

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義合訂卷十九

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣翟槐

謄錄監生臣翟元發

周易傳義合訂卷九

大學士朱軾撰

下經四

豐 ䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中○彖曰豐大也明以動故豐○王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也○日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼

神乎

謹按傳以卦德釋卦名而亨之義已見豐未有不亨者也然明動二德善用之則為明作有功不善用之則為喜功好大豐之取義有盈滿意有障蔽意惟其盈滿是以障蔽也漢高惠文景累重熙絫洽至武帝以明斷之資狹小漢制震奮有為拓土開疆長駕遠馭大則大矣而漢業之衰實由于此是故豐有亨道亦有憂道王者假至于此如日既中去昃不遠矣然而猶未昃也能持盈保泰使常如日中則明无不照而亨可常保何用憂為彖傳尚大也三字釋王假之并起下釋勿憂宜日中意日中則昃云云又極言理數之必然以示警

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

謹按不曰用刑而曰致刑者情有重輕罪分大小各致于其所而不紊斯折獄之善道也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也

謹按初九陽剛得正而居離體光明正大之才也處豐之初如日方升有進无退時也又四自泰二上為震主當其在二初所比也故曰配主自往居四而初失所比矣然初應四者也如失而復會故曰遇以初之才初之時遇震動有為之四相資為理興廢舉敝振綱肅紀事事謀其萬全規模制度必有垂之永久而无弊者矣故曰雖旬无咎往有尚旬十也十者數之終也取象六爻自初歷四至上而周又轉而至初則為七至四則為旬雖旬无咎謂不但有始有終即時會再更尚復可延此往

而有為之所以可尚也以時言之六十年週一甲子三十年為一世兩世猶卦之重也六十年為六甲前三甲與後三甲相應一甲甲子四甲甲午子午對也二甲甲戌五甲甲辰辰戌對也猶六爻初應四二應五三應上也故六十年中前三十年與後三十年有別前六十年與後六十年又別盈虛消息之道然也人定勝天可使六十年全盛即更歷一世至于百年雖不如前此之盛亦可尚無咎過此以往則不可保矣○又按分日為旬寅一卯二辰三巳四午五正日中也未六申七酉八戌九則日入而昏矣旬无咎光華復旦之象也全卦之義于初爻發之終由于始也又豐卦初變則為小過尚大而不為小初陽之功也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○象曰

有孚發若信以發志也

謹按編草為覆曰蔀蔀豐則日中如夜矣見斗日无光也三四以陽剛之才居全卦之中二為離明之主居下卦之中故皆曰日中所以見斗見沬者蔽于五與上也五以其蔀蔀二五暗而二亦掩其明由二急于往應致滋疑疾也若能積誠以動五必翻然改悟疑疾亡而誠信孚見斗之昏暗化而為日中之光華五爻所謂來章有慶譽五之吉即二之吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

謹按三與二四同為五臣而三位又與上應上之昏暗甚于五故三之受蔽甚于二與四猶蔀内加

沛暗之至也如此則忠君愛國之心抑而弗伸卒癈棄以終其身已耳復何望乎右肱人所任以作事者折則无能為矣折右肱與明夷夷于左股同五上坤體坤夷明者也二往得疑疾幾于不免三過剛不中不度量而往宜其折矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

謹按二應五四承五豐蔀一也而有不同者二位卑而遠受蔽由于往應不往則不蔽矣四則居高近君身膺輔弼之任而陽剛主動處不當位不能正身以正君是自取豐蔽也必下而求初而後明動相濟而四得展其震動有為之才矣四以陽剛為震之主自用故滋蔽用賢則有功衛霍以戰功

耗國由董狄之不遇也傳曰行也與初文尚往對看

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

謹按來章來二也二文明而章美也來與二文往字對馮氏謂二言往五言來往來交合章明之象初與三四皆陽剛有為之才二來則羣賢彙征矣有慶譽謂明動相資功業之盛如日正中卦辭王假之正指此爻○又按易書言慶言譽多在五爻五居尊位以天下之福慶為慶也有慶斯有譽矣又二多譽五能用二二之譽即五之譽也

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歳不覿凶○

象曰豐其屋天際翔也闚其户闃其无人自藏也

謹按上以陰柔處動之極居豐之終滿假躁動自謂高明不世出而不知昏暗之至也豐屋蔀家不止豐蔀豐沛已也闚其无人非无人也不覿也不覿至于三年則長夜矣不但日中見斗見沬已也楊子云天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室此文雖注也從來滿假驕盈者其究必淪于幽囚上以好大喜功導其君即以窮奢極欲便其私自顧在九天之上而不知已入九淵之下曾幾何時而二四信用上之寵以衰而勢以危至于三歲不覿則微纆叢棘終身不見天日矣哀哉。又按人之明以目能見也然日則見夜則不見是非目之明日之明也日中不見者有蔽之者也凡蔽物者必于其上二三四爻之蔽上與五蔽之也而五又蔽于上導其君以侈肆矜張二三往爭之而二得疑三折肱疑而折則明體不伸而日中如夜矣九四位高近君有不容謝之責然必不自用而用人

而後能正己以正君否則與二四同受豐蔽矣惟初遠于五上故不受蔽

旅 ☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉。彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉

本義旅羇旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可茍者然道无不在故自有其正不可須臾離也

謹按豐反為旅豐尚大旅則小矣卦自否來柔自三上居于五是得中于外卦而順乎上四二剛以

柔處旅而順從乎剛旅之道也上卦離明下卦艮止止于明則得其所止亦旅之善也卦有此才故占者可以小亨雖在旅中貞則吉也貞即順剛麗明也旅之時有何大亨小亨而已既曰旅小亨又曰旅貞貞吉重言旅者以旅之時人所易忽不知旅自有道非苟焉已也郭泰宿處灑掃潔治庶幾旅貞之義矣孔子讀易至旅有見于道大不可離體道之君子造次顛沛必于是因歎曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

謹按明一層慎一層不留獄一層明而慎則獄不濫慎而不留則獄无滯此如山之重火之速也

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也

謹按下卦為艮為童僕初在下卦之下陰柔不中不正旅中之隸與細人也瑣瑣猥屑貌詩所謂瑣尾是也毛西河以斯其所為句取瑣所協韻最當但以斯為斧以斯之之斯尚屬牽強愚意斯承上言謂斯瑣瑣者乃此輩之所也凡旅不過暫止而隸與下賤不克自振終身于旅而已

六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞終无尤也

謹按次舍旅所安也一宿曰宿再宿曰信過信為次即者即其所在而次也三上五下而二不動故曰即次旅所重者資所相依者童僕懷其資得童僕貞旅之最吉者也六二柔順中正故有此象得童僕謂初比二

中爻互巽為資

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

謹按九三過剛不中躁妄而不能自守往則上无應來則下无與上下俱失故厲若能安分自守何厲之有九自否之五下居三乾變為離旅焚其次象自上而下與二初同體六二中正不為所比初巳比二二之所得三之所喪喪其童僕貞厲象傳云以旅與下其義喪也與下與上爻在上反主僕之分雖流離瑣尾不可失也若如等夷相與則尊卑无別不成其為主僕矣三性剛躁无常忽亢忽昵亢則失人昵則失己己失而人亦失矣本欲與之而反失之亦由喪其順德之故也

九四旅于處得其資斧我心不快○象曰旅于處未得

位也得其資斧心未快也

謹按五下三上四介于其間而不動故曰旅于處詩曰于時處處于時廬旅同一旅也久則為處矣既云處又云旅以其位不當終不能久于此也四居離體下互巽故曰得其資斧我心不快亦由位不當雖有資斧終不甘久居于是也四離體互巽資斧象五四三二為厚坎不快象

六五射雉一矢亡終以譽命。象曰終以譽命上逮也

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

謹按六自三往居五發此至彼射象九在乾中矢象下于三一矢亡象離火文明雉象終以譽命占

辭羇旅之臣有中順文明之德所至譽滿公卿雖喪位出疆終以令譽被賜還之命不久困旅中也

傳曰上逮謂達而上也三甘心與下而不上上不能上而自以為上五則不求上而自達于上者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

謹按三以旅與下狎褻之過上以旅在上驕倨之過三焚其次次在離中上焚其巢巢在離上五為雉上為鳥雉文而鳥鷙也上九變六則為小過飛鳥象今一陽踞上不飛而戢其左翼鳥之不飛而巢者也鳥焚巢則欲止无地所謂遶樹三帀无枝可棲旅之窮至此極矣然當其未焚棲遲偃仰方且儔侶並命以鳴得意一炬之慘所不計及也先笑後咷惟笑故咷至咷則悔无及矣蓋旅以柔順

乎剛而亨上九以旅在上一念驕倨遂喪其順德而不自知焚巢之號所自取也離畜牝牛吉畜牝牛雖喪之則易也

毛西河曰傳曰同人親也惟同人為親故先號咷而後笑何則以親故也又曰親寡旅也惟親寡故先或笑而後必號咷何則以害所親也離火之聲笑號莫定无親之旅終致哀惻

巽☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人○彖曰重巽以申命○剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

謹按巽入也其象為風風被萬物溫生肅殺物莫不應入之深也人君號令天下如天之風物巽命也重巽申命也卦以柔為主而九五陽剛中正志在申命行事二柔皆順乎剛雖不能大有為亦可以小亨而利有攸往也剛柔同居巽體剛巽乎中正之道而柔又巽乎剛巽乎中正者和易近人易知有親之大人也柔之巽順乎剛見大人也是以亨而利漢高惠文景皆巽乎中正之君雖制禮作樂謙讓未遑而才足有為是以蕭何法律叔孫綿蕞得展其小技定為一代之制大凡小人可以小知然必得君子在上乃得醫其一得之長此利有攸往由于利見大人也卦以柔為主卦辭俱為二陰言之也

象曰隨風巽君子以申命行事

謹按命之又命猶巽風之隨也事行而天下靡然從風信而勿疑也

初六進退利武人之貞○象曰進退志疑也利武人之貞志治也

謹按巽爲進退初又在下卦之下進則遇剛退復无地猶豫不決其志疑也何以治疑其惟武人之貞乎武人之出師號令嚴明進則進退則退有一定之律此師之貞也如是則利矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若之吉得中也

謹按九二以陽剛居下卦上无應與比于初陰又卦自遯來剛自四下于二巽之至矣故曰巽在牀

下然剛而得中雖過于巽非上之窮初之進退比也史巫所任者口說故以諭申命之煩一事而往反丁寧不厭重複猶史巫之祝贊喋喋也凡任口說者非諂則瀆占者必如九二之中則雖過于煩碎行之而吉可无諂瀆之咎矣巽二陽在一陰之上牀象二比初在牀下象巽為倒兊二三四又互兊兊為口舌二陰兊口巫史象

九三頻巽吝○象曰頻巽之吝志窮也

謹按三在上下之閒過剛而不中其象為頻巽頻巽者時或不巽旋而又巽也上之窮時窮也三之窮志窮也人惟立定志嚮則行止得以自主九三血氣用事輕率躁妄反覆无常南人所謂人而无恒不可作巫醫也窮由自取不可羞吝乎

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

謹按初四二爻皆柔順乎剛四以柔處柔為得正可謂善處巽者故一言六四即云悔亡隂柔本有悔所以悔亡者履正近君无進退之疑勇于奉命而有功也田田獵也三品謂所獲之多程傳云四能巽乎上下之陽如田之獲三品一為乾豆一供賓與充庖一頒徒御遍及上下也沈氏曰獲三品令行之效也胡氏曰田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○象曰九五之吉位正中也

謹按九五卦辭所謂大人彖傳所謂巽乎正中也爻何以有戒辭五君位也必乾剛獨斷權不下逮

乃為君道之正五當巽時二柔用事雖陽剛志行而謙讓未遑幾于悔矣必固守中正之德乃吉而悔亡无所往而不利矣无初悔也有終悔亡也先庚後庚取重申之義初前命終後命也更前為後故曰庚先庚三日後庚三日謂不待庚時先須審慎巳庚之後尤要整飭三日云者先之又先後之又後與蠱卦先甲後甲意同蠱彖傳曰終則有始兼治亂言治終則亂始亂終則治始也巽五爻曰无初有終有无俱以治言此之所謂終彼之所謂始也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶○象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

謹按上九居卦終高而无與欲下同于三又无陰陽相與之義巽極而失其陽剛一事不能為一步

不可行窮而落魄无以自存雖正亦凶也二上皆巽在牀下二中故吉上窮故凶巽者之心計精防衛密得喪之關算之熟矣而不知患得患失者之終于有失无得也象曰正乎凶也巽何嘗非正巽而窮則貞失其貞而凶矣巽倍利互離為斧倒巽為兌兌為毀折喪其資斧象

兌 ䷹ 兌下兌上

兌亨利貞○彖曰兌說也○剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

謹按兌說也我說人人亦說我故亨說必以道故利貞兌以陰為主一耦在二奇之上口象也凡說

必形于言笑故以外柔為主然中不實則為巧言為諂笑小人之說也卦才剛中柔外是以剛為體柔為用如是以為說則貞而利而所說者大矣楊誠齋謂民知聖人勞我以佚我死我以生我也是以說而自勸夫勸民與民自勸相去遠矣故聖人大之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

謹按習以習所講講以講所習兌口相對講也講之明則相悅以解自不能已于習矣

初九和兌吉。象曰和兌之吉行未疑也

謹按六爻取義俱合上下兩卦並看大象所謂麗是也初與四為麗四亦初也二與五為麗二五皆中也三與上為麗三亦上也辭意亦各相因初之和調和也四之商商量也四待商初所以賫調也

初在下无乘又不近陰意之所向惟明耳四則下比于三三陰也陰陽相說未免少有繫戀故未寧然不過微瑕小隙一經籌度便已決然故曰有喜若初則无一毫介繫故傳曰行未疑也

九二孚兌吉悔亡。象曰孚兌之吉信志也

謹按二五俱云孚孚者說之本剛中而貞所說者大卦辭云亨亨以此也蓋兩心相契出于中之誠然中孚所謂攣如是也以剛居柔本有悔以中而悔亡也

六三來兌凶。象曰來兌之凶位不當也

謹按三與上麗三之来来上也上之引引三也來來之也從下招上為來從上導下為引淫朋昵狎以為悅悅不以道者也三不中不正以陰柔為兌主故有此象

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

謹按傳云憂悔吝者存乎介介謂介乎兩者之間也一念未能決絕便是病痛商而去之勿藥有喜矣

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

謹按孚于剝謂當受剝之地毅然不為所繫獨以至誠下應九二也陰害陽為剝五當兌時與上為比能絕上應二非得中且正安能如是曰有厲戒之也或云二亦比三何以无戒曰三乘承皆剛不能勝剛上則高踞五上且以柔居柔為得正小人貌為君子陰柔之至性尤難測此五之所以難于二也

上六引兌○象曰上六引兌未光也

謹按引與來義同而引又工于來來者鼓舞而致之引則巧計以誘之也其心暗昧而不可告人凶不足道也

渙☵☴坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞○彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同○王假有廟王乃在中也○利涉大川乘木有功也

謹按風行水上離披紛散渙之象也渙而能聚則亨矣王假有廟者以子孫之精神會祖考之精神

亦以一人之誠意合萬國之歡心如此而渙者可聚雖艱難險阻如大川之涉亦无不利蓋胡越同舟協力共濟聚而有功也利貞謂聚必以正不正則為黨為比雖聚亦渙也卦變自否九來居二得中而不窮坎為險陷入險不窮謂與五應也六往居外卦之下而上同上同謂上順乎五也傳以剛來柔往釋卦名以不窮上同釋亨義王假有廟取九五居中之義彖傳王乃在中在字釋假字中字釋廟字九四下而為五應六二上而順乎五九五乃在中不動以受二之應四之順其象為王者假至乎廟中誠敬齋肅而神人皆格也乃字對二與四言二四往來五乃在中也利涉大川取巽在坎上為乘木之象涉陰有具斯渙可濟而有功矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

程傳風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

程傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

謹按初六陰柔不正何能拯渙所恃者上順于二耳渙而拯其勢最急風起水汎拯救稍緩頃刻之間瀰漫无際矣馬行疾馬壯尤疾陽剛有為之象也順如順承天之順初坤也二乾也

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

謹按卦所以成渙以陽下居二也渙渙否也所貴乎渙否者以渙而能聚也九馬壯也奔而下于二

渙而能濟者也机人之所憑以安者九二得中上應五而下比初得所安矣彖傳所謂來而不窮者是也奔机渙也奔而于机即拯也奔而渙則悔奔机而渙可拯故悔亡

六三渙其躬无悔。象曰渙其躬志在外也

謹按六往居四九來居二三介于二四之閒无所為渙也亦无所為拯也然上比四下比二二不窮三亦不窮四上同三亦上同渙乎聚乎惟二與四是從而已无一毫主持于其閒故曰渙其躬躬渙則人聚此以渙為聚者也傳云志外外謂五四之上同同以身三之上同同以志也王氏謂自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所當渙則不當渙者聚矣愚意二之奔机亦渙以拯渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思。象曰渙其羣元

吉光大也

謹按六自否之二往居四初與三本其羣類也今離初與三而往居四渙其羣也居四而上同五渙有丘也何云有丘絶陰而從陽是散小羣為大羣聚若丘陵之高也彼舊日等夷如初與三始且為之抱離羣之傷今見有丘大出望外矣渙羣與秦三爻朋亡同故象傳俱云光大○又按漢唐宋之亂皆起于黨援離大羣為小羣渙也散小羣為大羣救渙也

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎正位也

謹按渙汗句其大號渙句渙汗即卦辭王假有廟象傳享帝立廟也精神積于中流貫于萬事萬物

猶汗為人之精液發而周浹于四體能如是則號令所至風行草偃而大號渙矣大號渙則萬國傾心為君者垂裳端拱坐致雍熙之盛故曰王居謂王居其所而天下環拱而戴之即傳所謂王乃在中也如此又何咎之有乎

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

謹按上九處渙之極而能出乎渙者也渙極則血矣逖矣能出乎渙則血去逖出矣血逖渙也去之出之渙其渙也或曰上文六易九則為坎坎陰血也九在渙上卦不為坎而為渙是渙去坎之憂傷者上九也此說亦精

節 ䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞。彖曰節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。説以行險當位以節中正以通。天地節而四時成節以制度不傷財不害民

謹按有節有文之謂禮然能節則文不待言節者中正不易之則也先王制禮本人情之固有而達之以經曲之儀大中至正无過不及使人範圍於其中有如是則安不如是則不安者有子所謂和為貴而小大由之者是也六爻如四之安五之甘從容中節者也二節而過者上斯苦矣三不及初勉而及者也卦變自泰九三居五六五下居三傳云剛柔分猶賁傳分剛文柔之義泰卦陰聚于外陽聚于内節則分剛于上而剛節矣分柔于下而柔節矣此節之所由名也而所分之剛居五得中以

陽剛有為之才得中而不過斯節道之所以不窮而亨也苦節不中也不中故苦苦故窮其道然也節之道本不窮人苦節者自取窮耳若如卦德之說以行險九五爻之當位中正則通而不窮矣何不可貞之有說以行險二句孔氏謂更就二體及二五當位重釋為節得亨之義以明苦節之窮也天地節一段極言節道之大天道寒暑有節故四時序人君法天行政理財為大量入為出匪頒有常節以制度也國家經賦止有此數濫用則傷財財傷則必多取于民未有費出不經而不暴征横斂者王者計十年之通以制用定什一之法以取民法天道之中正也取象水在澤上不流不泛節象五至二互大離火在其上炎上作苦苦節象坎險窮象坎為冬大離為夏互震為春兌為秋四時象倒巽財象坎有裁制不傷財象初在下為民位三二為半坎得初而不成坎不害民象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

謹按德行者一身之度數所謂制節謹度是也議道自已未有已不節而能節人者

初九不出户庭无咎○象曰不出户庭知通塞也

謹按初陽剛居正而在民位抱道守貞之君子也傳曰知通塞時未通而守塞雖塞无異中正之通初變則為重坎以一陽塞口而為節以塞為通者也

九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極也

謹按二當有為之時以中而不正不能助九五以成節功懷寶迷邦務光之流也聖人直斷之曰凶悲天憫人之意可見矣取象三四五互艮艮為門二陽鍵關不出門庭象初在下為澤底澤漏則涸

故不出无咎二在澤中滿則溢故不出凶

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰咎也

謹按六自泰之五下居三卦之所以為節三為之也節自我成而陰柔不中不正卒不能節此其所以嗟也能嗟則必勉為節誰復咎之哉二若字想像之辭謂六三不能節而求節其意若有然者取象兌口不正而互震動坎水瀉矣不節象兌口出聲而承坎險其心憂矣嗟若象

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

謹按五下三上四處其中安然不動无所作為也惟順承九五之中而已文王化行南國在位之臣羔羊素絲退食委蛇何其節而暇也卦辭曰亨以九五中正以通也爻辭于四曰亨四之亨即五之

亨也

九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也

謹按傳云中正以通謂九五也會通典禮以節天下在已則為安行在物則為悦從節之甘者也財成輔相以節天地則四時成樽節愛養以節萬物則无傷无害位育之功大矣故曰往有尚九自泰之三而上居五抑過就中得所願矣故曰甘甘對苦言

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也

謹按以重卦言上居節之極以外卦言居險之極故窮窮乃苦也故曰貞凶然于律身之道无虧悔何有哉檀弓所云不食嗟來節也曾子曰其嗟也可去其謝也可食卒不食而死節而苦矣然身

死而節完雖凶无悔先儒講節字只在財用豐儉上說似乎未盡節義○又按上變則為中孚窮則變變則通節後繼以中孚卦有濟節之義

中孚 ䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞○彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也○豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也○中孚以利貞乃應乎天也

謹按有全卦之中有二體之中全卦之中虛二體之中實實則純乎天理虛則无一毫人欲之私以此動物物莫不獻其誠故曰孚孚字從爪從子從乳旁從粰旁有滋生字孕胚胎乳育之象如天地

生物一氣流形在萬物者一如其在天地也我誠而物有不誠不可謂孚物誠一如我之誠然後可謂孚彖傳言信及豚魚謂豚魚亦化為信也豚魚信故不獨感豚魚者吉豚魚亦吉也如此則艱難險阻无非坦途雖涉大川何不利之有孚信之道利于貞惟貞乃可言孚孚而不正是小忠小信論語所云好信不好學其蔽也賊謂之有孚可孚天道元始貞貞終中孚以利貞法天道也彖傳釋卦名雖兼卦德然說而巽者孚之達未有中實中虛而不說而巽者矣又以卦體卦象釋利涉巽在兌上為乘木中空外實為舟虛舟虛則无沈溺之患故利人惟中有物故溺于客感之私中虛則感物而不役于物矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

謹按以至誠惻怛之心議獄求其生而不得然後殺之猶不遽殺也從而緩之中孚之意行于法律之外矣

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也

謹按虞安也安其所不安也喪禮既葬立主祭以安之謂之虞祭人心依依據乎理而後安猶死者神氣依主而後安也初九陽剛得正居下卦之初其心赤子之心也赤子純一无偽意之所向期于必得拂之則泣順之則喜慈母誠求雖不中不遠一誠之所通也初之為初主一无適有如是則安不如是而不安者故曰虞虞則无不通矣有他謂應四初九之安安于初也若應四則不安矣此中言虞之義也傳以志未變釋虞尤為直截爻取初義不取應義

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○象曰其子和之中心願也

謹按鳴鶴謂五其子謂二子母一氣感通孚之至也鶴鳴而子和之鳴者曰我有懿美之德不可失也和者曰我與爾靡之也我猶云我們謂共有好爵吾子自謂爾謂母靡者誠篤固守之謂二以九處中與五同德相應故有此象文辭兼二五言之故五爻不言如何孚但云有孚攣如象傳曰中心願願出于中心孚之至矣子之願願母之願也兌爲鳥象色白鶴象兌口承巽風鳴和象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當也

謹按六三不中不正上比六四是其同類故曰得敵敵猶匹也然情態无常時而鼓舞歡洽時而謝絕怨望不能成孚鼓故歌罷故泣下句申上句○又按三四以柔居卦中所謂中虛而孚者鼓罷歌泣亦見誠意懇切但以居位不當心无所主唯所信是從耳三四相承敵象巽風鼓象在艮罷象兌澤泣象互震歌象

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

謹按月陰也以柔居柔其德无虧故云幾望上比九五恭順專一下絕六三不與黨援猶泰卦所謂朋亡也乘馬驂服各兩兩必力稱色均故謂之匹三四俱陰四乘三而比五故云馬匹亡傳云絕類絕三也上比五也

九五有孚攣如无咎。象曰有孚攣如位正當也

謹按五以陽剛居尊位得中且正孚之至也有孚攣如謂孚之至无可復加也攣者固結而不解之意二爻鶴鳴子和好爵與靡已盡二五相孚之義本爻第以攣如二字贊之

上九翰音登于天貞凶。象曰翰音登于天何可長也

謹按感人莫如音誠積于中必以聲音達之禽鳥因時而鳴發于天籟又誠之至者也故二曰鶴鳴上曰翰音翰謂飛鳥先儒引禮記指為雞未當鶴鳴幽陰誠不可掩也若登于天則遼遠甚矣上九居卦之上孚之極而過者也孚本无過過則非孚矣如與人約信久而踐言孚也然或時異事殊前言已不可復不得不為變通變通正所以為信若執定而不變則非理之正反不得謂之信矣此卦

辭所云利貞也正无定在有時如是而正有時如是而不正正者經也經濟以權權即是經若執定一途以為正則正而不正矣彼上九不知執一之非孚非正也而硜硜不變自以為孚自以為正此孚而正之所以凶也貞凶如節卦苦節不可貞意初傳志未變上傳曰何可長初欲其不變上欲其變也何可長謂長守此信斷乎不可也

小過䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。彖曰小過小者過而亨也。過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也。剛失位而不中是以不

可大事也。有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

謹按陽大陰小四陰因二陽于中陽衰陰盛故名小過小過者小者過也過非正也而有時以過為正者如國奢示儉之類與時偕行斯過而貞亨而利矣是惟小事則然若大事則有一定之則不得隨時高下故曰可小事不可大事人情于小事每多忽略過者周詳審慎是以過而亨也彖傳小者過三字釋卦名而亨釋所以亨之義又以卦爻釋卦辭二五柔得中故小事吉二陽失位故不可大事全卦中二陽象鳥身上下四陰象鳥翼之舒遺之音鳥相命也不宜上宜下即相命之辭鳥上飛則逆隨勢而下則順順謂合乎理之正即貞也上下謂過之大小小事固可過然須在情理之中不

得矯强至于太甚小過過小自是兩層然惟小事過故所過亦小也六爻初飛上過上也故凶二過其祖上也過其臣則下矣三四弗過過之過則上過則下矣五不雨已上也取彼在穴則下矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

謹按恭哀儉三者易于不及小有過焉非過也庶不至不及也若大過則恭而勞儉而固哀而滅性矣烏乎可

初六飛鳥以凶。象曰飛鳥以凶不可如何也

程傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

謹按鳥翼銳在末逞其銳而高翔遠舉欲止之而不可得故曰不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象曰不及其君臣不可過也

謹按二與五為應而隔于三四三四在二之上五又在三四之上二往應五則必越三四而上之矣六二柔順中正不肯躁于進故寧比三而不應五所以然者二在三四五之下以陰陽言六二婦也六五為妣三四二陽為祖二上越三四而應五是過其妣而過其祖矣然以位言五君也四三近君大臣二小臣也小臣不可過乎大臣分也臣不可過則君不可及矣為之奈何亦惟遇其臣以通于君而已不可過非二陽阻之二自安分而知其不可也漢之鼂錯賈誼闇于六二之義矣

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也

謹按二陽在四陰之中以位言不及五上而過乎二初然當小過之時四在陰下固不敢過即三在陰上亦不得少存過之之見過不以位而以情高自位置盛氣淩人過也疾惡太嚴亦過也過與從反過者高而亢從者卑而貶不亢不卑者委曲婉轉以過之嚴氣正性以防之也遯大象曰君子以遠小人不惡而嚴弗過防之之謂與四爻不言防者四之所過者五君臣之際既不可以直行已意惟有恭順誠懇以圖潛移黙化雖往厲必戒而意外之禍非意計所能彌縫也三之所過者二初陰性叵測遠之不可昵之不得稍不慎重其禍立至九三過剛不中又踞二陰之上為下卦之主聖人

恐其自恃剛正而易而无備也故以此戒之六二中正未必戕陽但陰性不可測慮其或然耳

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

謹按九四以剛居柔无咎之道也然處位不當故又戒之當小過之時居近君之位必斂藏慎密不露絲毫鋒鋩庶可默為轉移若徃而有為其厲必矣所當謹戒不可固執常道也卦辭曰利貞過而貞則利貞而過終不可長也三四二爻彖傳所謂剛失位而不中者九三以剛處剛亦云失位者不中即失位也不中之病非亢即貶故聖人于三四二爻切戒之四以剛處柔較善于三故曰无咎

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲

不雨已上也

謹按五以陰柔居尊位不能有為如密雲不雨蓋必陰陽和而後雨澤降淒淒之雲起自西郊陰也而陽不交通是以不能成雨向使陰得陽助何患澤不下究乎于是為五進一策曰公其弋取彼在穴三四徒擁虛位不見親信无異巖穴之士全卦為厚坎二陽陷于四陰之中為在穴象坎為弓互巽為繩弋象艮為手取象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗遇過之已亢也

謹按上處小過之極諸爻皆在其下何所遇哉已過之矣如飛鳥之疾高亢已甚必罹矰繳凶何如

之六爻言過皆自下而上然取象飛鳥橫看尤明二陽為鳥身上五為左翼初二為右翼四不能左五上過之也三不能右二初過之也二五猶在初上之內初又過二上又過五所謂鳥翼之銳在末也然上較初其銳尤有甚焉凡鳥之飛左翼高右翼下高猛于下也故初雖凶不若上之天災人害交至也○又按弗過過之與三爻弗過防之四爻弗過遇之俱兩字為句

既濟䷾離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂○彖曰既濟亨小者亨也○利貞剛柔正而位當也○初吉柔得中也○終止則亂其道窮也

謹按為卦上坎下離水火相交為既濟既濟何以不大亨既濟之時大事已亨也大事已亨而不能保其長亨也故云亨小利貞云者六十四卦惟既濟爻爻得位戒占者利如是而後亨也初吉終亂中明亨小之義亨故吉亨小故終亂治亂相循天道之常惟聖人慎始持終為能通其變于未窮使不至于極耳彖傳既未濟釋吉亨俱云柔得中者既濟柔得中于下未濟柔得中于上也既濟曰終止未濟曰不續終坎陽非不得中所以不如離者既濟坎在上未濟坎在下也未濟終濟吉在上卦既濟終不濟吉在下卦卦言終亂傳言終止則亂止則亂不止可保其不亂也止與未濟未出中對坎為陷一陽陷于二陰之中未出者欲出而未能止者自安于中而不出也其道窮謂窮由失道窮則不亨矣離明得中則治而吉坎陷因循則不吉而亂治亂非盡關于天時也窮與亨對張氏曰三

陰得位而三陽下之為小亨之象

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳水火既交各得其用為既濟時當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不至于患也自古天下既濟而致禍亂者盖不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎也

謹按輪所以行曳之則行而退矣知退故雖濡尾无咎當濟之時宜可有為也而有曳輪濡尾之戒方濟之初不可不慎也取象二三四互坎坎為輪為尾初陽在坎下曳輪象亦濡尾象

六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

謹按位所以行道喪茀失位也枉道狥人者逐也七日得以理數決之孟子所謂舍我其誰也儀封人曰何患于喪喪茀勿逐也曰天將以夫子為木鐸七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。象曰三年克之憊也

謹按九三以剛居剛剛之至者也程傳云聖人因九三當既濟之時而用剛故發此義以示人為法為戒意深遠也爻辭以象為占謂占得此爻者利用伐叛但久而後成功成功後不可用小人也火性炎上三居離體之終為尤烈又當二卦之交水火交會必戰戰而克則濟矣伐鬼方者伐坎也坎為盜居北鬼方象五行水克火然火亦克水火克水者克之正以濟之也竈裏然薪釜水沸熱是火

烈而水亦烈矣以克為濟者此也坎爻有三三年克之象小人勿用小謂陰坎陰卦也克之斯勿用之矣未濟四爻即既濟三爻均之大克水也但既濟上克未濟下克火炎上上克易下克艱故未濟曰震用震有赫怒意不言克者曰蒸水而熱不若釜水之沸也有賞于大國即勿用小人意小往則大來也象曰三年克之憊也用兵時久則困亦見泰盡否來之意

六四繻有衣袽終日戒。象曰終日戒有所疑也

程傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免于患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

謹按四在坎下濡象三剛在下衣袽象四多懼戒象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

謹按先天離東坎西離坎鄰坎離鄰也後天離南坎北離于時為夏坎于時為冬也殺牛冬祭禴夏祭也夏時百物未成故薄祭冬則百物皆濟故蒸用太牢然持盈保泰之道莫如節制儉約不如西鄰之禴祭謂時當既濟易生驕侈不如常守初時之儉約為可實受其福也象辭補出時字緊按實受句辭義顯然吉大來謂不止小亨也

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

謹按上居卦終卦辭所謂終止也象傳何可久謂濟極終亂也四終日戒故无濡溺之虞上之濡首不知戒懼故也何玄子曰既濟之終自恃无險難矣忽心一生險難立至如濟水將及岸而濡其首甚危之辭

未濟䷿坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。彖曰未濟亨柔得中也。小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

謹按火炎上水潤下故火上水下為未濟未濟何以亨未濟終濟也不言元亨者未濟不必其果濟

也濟之道不可以不慎若不量淺深而一往求濟如小狐之濟水汔濟矣而卒濡其尾何利之有卦自否來六往居五柔得中而為離是以亨九來居二一陽陷于二陰之閒未能遽出乎險是以无攸利未濟之終既濟之始也數窮理極无不變之理但求濟過急勢必終止豈能接續以至于終乎卦爻自初至上爻爻失位然承乘應皆剛柔相資而柔皆上比乎剛為能進而有為故雖不當位可決其必濟也二四五爻辭俱云貞吉惟不正故戒之以貞惟剛柔相應故信其能貞貞即吉三以失位而征凶上以失位而濡首利涉有孚惟其相應也初濡尾不貞而吝也○又按既未濟彖傳俱不釋卦名蓋濟即亨也亨者小其為既濟可知矣未濟之亨以柔得中也亨由上卦其為未濟可知矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

謹按火在水上失其所居未濟之象也物各有方居之不當則失其所矣辨物知之明也居方處之當也

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也

謹按六以陰柔居下不度其才力而進終不能濟可羞之甚也初在坎下狐尾象以全卦言為无攸利以一爻言為吝既濟初爻亦曰濡尾彼退而濡此則進而濡也象曰亦不知極極終也終有終之時以終事為始事是不知終也

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也

謹按坎為輪既濟二三四互坎曳輪者初也輪已行而曳之也未濟二爻為坎主輪自曳也自曳者

時不可行而不行也二以陽剛之才陷于險中艱貞自守待時而動必有明作之主虛中下求而後可往應而有功故曰貞吉象曰中以行正謂以中之道行雖不正亦正也

六三未濟征凶利涉大川。象曰未濟征凶位不當也

謹按卦名未濟爻辭亦曰未濟未濟止于三也至四以上出險入明雖時尚未濟而可決其將來之之濟矣曰凶又曰利涉大川當未濟將濟之時如涉大川之其難其慎斯克有濟若以容易之心處之則征凶矣爻曰未濟征凶傳曰位不當可知六爻皆不當位也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。象曰貞吉悔亡志行也

謹按四已出險求濟之志得行矣象曰志行可知下卦三爻之不得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之光其暉吉也

謹按六五中而不正故以貞戒之不正宜有悔貞則吉而无悔矣君子之光有孚吉與需卦辭有孚光亨意同六五文明之主虛中求賢下得九二陽剛之助五孚二二亦孚五君臣上下一德泰交不待經綸草昧而光華之象已發見于耳目間矣傳曰其暉吉暉者光之散光所散布之處无非吉祥之象光不可見吉祥之象即君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是○象曰飲酒

欽
成　柔　天　欽

濡首亦不知節也

謹按此以上爻終五爻之義有孚于飲酒即需卦需于酒食意有孚之朝君臣和樂笙簧酒醴式燕以衎无咎之道也葢時未可為而欲速見小徒滋擾累有孚于飲酒非不孚也有待而為也若未濟已終既濟方來猶復因循觀望是飲酒而溺于酒豈不失時之甚乎凡明作之主坐失事機多由于不孚今飲酒濡首則反以有孚失之矣傳云不知節謂不乘時也與初不知極應

周易傳義合訂卷九

周易傳義合訂卷十

大學士朱軾撰

繫辭傳上

繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

蔡氏清曰此一節是夫子從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也夫易有乾坤有剛柔有吉凶有變化然此等名物要皆非聖人鑿空所為不過皆據六合中所自有者而模寫出耳

謹按天乾也地坤也言乾坤六子可知矣高貴也卑賤也動剛也靜柔也吉凶者萬物之類聚羣分

也善則吉惡則凶各以氣類相招也變化者形象也蘇氏曰在云者明其一也世之所謂變化者未嘗不出于一而兩于所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也蘇氏此論即張子一神兩化之謂也朱子謂上截說向前道理下截說易書又云若把下一句說作未畫之易也不妨愚按通章俱言畫前之易而聖人法天地以畫卦之意自見

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移

謹按純剛為太陽純柔為太陰剛中之柔為少陰柔中之剛為少陽是謂四象太一而已少則有長有中有少是謂八卦卦即象也兩相親就之謂摩迭相推移之謂盪剛柔交錯為八卦八卦又相推盪其變化有不可窮極者此陰陽自然之運用畫前之卦象也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者

孔氏曰重明上文變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也

吳氏曰章首但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也震為雷離為電霆即電也巽為風坎為雨義圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也風而雨故通言

潤離為日坎為月艮山在西北嚴凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也

乾道成男坤道成女

本義此變化之成形者此兩節又明易之見于實體者與上文相發明也

何氏楷曰自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極于變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而遡原于乾坤

乾知大始坤作成物

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大

抵陽先陰後陽施陰受陽之輕

清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

本義乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

朱子語類問如何是易簡曰他行健所以易易是知阻難之謂人有私意便難簡只是順從而已若外更生出一分如何得簡今人都是私意所以不能易簡○問乾以易知坤以簡能若以學者分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也曰然

乾之易知之事也坤之簡行之事也

謹按首節言對待之陰陽二節至五節承上變化句言流行之陰陽剛柔摩盪運行變化而生生不

已為雷霆為風雨為日月為寒暑鼓之潤之溫之肅之統歸于乾父坤母之生成成男成女謂陽成氣陰成形也六節七節申上成男成女意

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

何氏曰此章乃孔子首明易始乾坤之理至二章設卦觀象方言易

右第一章

本義此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

張氏曰剛柔相推之中或當位或失位而吉凶悔吝之源正起于此聖人之所觀觀此也聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝雖繫于辭而其原實起于變

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

謹按聖人觀失得憂虞之象而繫以吉凶悔吝之辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三

極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

謹按卦設而有象繫辭之吉凶因之故曰觀象繫辭而明吉凶第二節言設卦第三節言觀象繫辭第四節申明剛柔變化吉凶得失之義蓋吉凶之辭因乎卦象卦之設又取于陰陽而總不外于三才太極之道也變化即剛柔之變化進退即晝夜之進退晝夜之進退並行不悖並行者萬物統體

一太極不悖者一物各具一太極也六爻之動變化无定而其理之一定而不可易者要皆根柢於太極三極者天地人之至理三才各一太極也惟有不變之道故其變无方學者觀象觀變亦惟求合乎三極之道而已

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

謹按居以位言樂以心言居如居易俟命之居與下節居字不同居而安者素位而行不願乎外也玩如玩心高明之玩與下節玩字不同樂而玩者尋味不厭若玩好之物一刻不能去于懷不必韋

編在目而後為玩也安于何易之序也潛見躍飛各有當然之理循理故安也玩于何爻之辭也爻也者言乎其變心契乎變化之妙故樂而玩也序即三極之道爻之辭即剛柔變化也居而安者安土敦仁之仁樂而玩之者樂天知命之知也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則惟盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利

王氏曰平居无事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦之變而玩其占則可決吉凶悔吝之幾故動无不吉也

謹按聖人觀造化自然之象而設卦君子觀卦象而畫造化自然之理此節申言上節之義以明學易者之吉而利也

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

虞氏曰八卦以象告故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

吳氏曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象分辯吉凶存乎彖爻之辭覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所爲而可以无咎覆說善補過也

謹按爻者交也六位之周流不居而變生焉觀位之變而爻之貴賤可見矣彖者材也卦成而體材畢具而象著焉觀卦之象而彖之大小可定矣占之吉凶視乎卦爻之大小貴賤大與貴得也小與賤失也失則凶得則吉也觀爻彖所言之得失而吉凶了然矣兩者之間謂之介有吉凶之介悔吝

是也悔吝已離乎吉尚未至于凶有悔吝之介可悔可吝之事已萌于中尚未形于事此所謂小疵也於此而能憂則悔吝者不悔吝矣不悔吝則吉矣憂之云何恐懼修省震之謂也震則悔悔者悔悔吝也悔悔吝之萌于中也此无咎補過之道也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各隨所向

謹按天地間本有自然之易而人不悟也於是為之畫卦以示象又慮人之觀象而不悟也而為之繫辭辭繫而學易者乃確乎其有據矣故此章大意重贊繫辭前二節言彖爻辭之通例中二節教學易者觀象占以自省末言辭之險易因乎卦之大小言卦而爻可知矣聖人隨卦繫辭使人知所

適從學易之君子可不樂而玩哉○又按卦之小大隨乎時如復便是大剥便是小卦大故辭易復之出入无疾朋來无咎是也卦小故辭危剥之不利有攸往是也辭險者示人知所避辭易者示人知所趨也

右第三章

本義此章釋卦爻辭之通例

易與天地凖故能彌綸天地之道

本義易書卦爻具有天地之道與之齊凖彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

朱子語類云凡天地間之物无非天地之道故易能彌綸天地之道彌如封彌之彌糊合使无縫罅綸如

絲綸之綸自有條理言雖是彌得外面无縫罅而中則事事物物各有條理彌而非綸則空疏无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也

謹按縫合隙漏之謂彌剖晰混茫之謂綸象傳所謂財成輔相是也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游

魄降散而為變鬼之歸也

林氏希元曰幽明之故死生之說鬼神之情狀其理皆在于易故聖人用易以窮之也然亦要見得為聖人窮理盡性之書耳非聖人真箇即易而後窮理盡性也

謹按天文有晝夜上下地理有南北高深晝為明夜為幽南為明北為幽幽陰也明陽也死生鬼神即幽明也人得天之理以生生理盡而死故原始而知所以生即返終而知所以死反者反乎始以觀之也精血也精血陰也呼吸出入之氣陽也精與氣合聚而為物神之伸也魂者氣之運用也呼吸者氣能呼能吸者魂也魄魄與體俱耳目之聰明是也耳目形也耳之聽而聰目之視而明者魄也魂陽也魄陰也人死則魂升而魄降魄隨形體形體入地故魄亦降于地傳止言游魂省文也此鬼

之歸也死生物變即天地貞元之理此易書所以通于幽明之故也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

謹按知之所及仁亦及焉則知非空虛馳騖之知故曰不過旁行即周徧不流即不過也釋氏空虛无著過而流者也知仁云乎哉安土謂隨所處而安素位而行也欲立立人欲達達人一體痌瘝之

意隨在周流不必澤被生民然後為仁此安土敦仁之謂也不憂者遯世无悶也愛人者吉凶同患也惟安土敦仁故悲天憫人與樂天知命並行而不悖

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

蔡氏曰神无方易无體獨係之至命一條至命從窮理盡性上來乃窮理盡性之極致非窮理盡性之外

他有所謂至命也故獨係之至命自足以該乎窮理盡性

謹按曲成萬物盡人物之性也範圍天地贊化育也通乎晝夜之道而知則與天地參矣知謂心與造化默契非徒見聞之知也神之无方者易之无體也故聖人體易之道而窮理盡性以至于命也

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道

謹按兩一字即周子一動一靜互為其根之義

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

程子曰止於至善不明乎善此言善者義理之精微无可得名且以至善目之繼之者善此言善卻言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是天之所以為道也天只是以為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成卻待萬物自成其性須得

讞按一陰一陽者天之道有其繼之而道在人物矣乾元資始萬物化生而陰陽之流行以著故曰

繼猶孟子繼之以不忍人之政之繼也繼之斯成之矣乾道變化各正性命而天地之功用以成也天所賦予於人物者純粹以精本无不善人物得之而為性性麗於氣質遂有偏剛偏柔之分程子所謂纔説性時便已不是性也蓋理麗於氣氣麗於形耳目形也耳之聽目之視氣也聰明理也聰者耳之聰明者目之明舍耳目則聰明无由見耳目之氣不清則聰明失矣書言人心惟危道心惟微亦就大賢以下氣質偏駁者言之也人心者食色之性口之於味耳之於聲目之於色凡知覺從形骸上起者皆氣為之如耳目之官不思而蔽於物縱其所之而莫為之遏則亦何所不至哉故曰危道心者義理之性也理麗於氣中理能帥氣則氣為理用孟子所謂立乎其大而小者不能奪也惟氣質駁雜者氣強而理弱運用一由乎氣朱子云如大禮赦文一時拋都赦了有村知縣硬捉縛

要納更自叫上面不應又如子不肖父亦管他不得便見得氣粗而理微人當物感交乘之時天理何嘗泯滅然偶一發見而微茫恍惚旋而銷歸何有如飢者甘食渴者甘飲未嘗不思飲食之正祇緣氣濁而為形役以故得之則甘而飲食之正理亦退而聽命矣蓋道心之發每為人心所掩故晦昧而不能以自著惟危故微微則危者益危矣聖人氣質清明纔有甘食悅色之心而非禮勿視不義不食之心已在其中人心无非道心夫何危微之有然理欲之消長其幾甚微常存戒愼則中人亦可漸化其偏駁一念放縱雖上哲不能常保其清明此唐虞授受所以兢兢告誡也下節知者仁者氣清而不能无濁百姓則濁而不清者也○又按善言性者莫如孟子程子孟子言性善者天命之性也程子言惡亦不可謂非性者氣質之性也氣質之性即天命之性也惡者善之惡也知善之

惡則知性之无不善矣何也仁主愛姑息抑暱亦愛也義主斷鹵莽滅裂亦斷也以是知人性之无不仁无不義特因氣質之偏而任其所向而流於惡耳故曰為不善非才之罪也以為善之才為惡才本无過用才者過也故朱子云孟子言才指本性而言伊川謂才有善有不善自其稟於氣質者言之也蓋才是性之發用性有氣質之偏故才有不善也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動

靜言

朱子語類云萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見得他貞靜處便以為知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

謹按用即无方之神也體有定而用无方也俞氏謂春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁秋冬之收

成所以藏春夏所顯之用如此則當云顯其仁藏其用不當云顯諸藏諸也顯諸仁者顯而為生成之仁藏諸用者藏而為機緘之用也內外體用原不分兩時元始貞終无非仁也所以運此仁者敦化之妙用也大業謂顯仁盛德謂藏用先儒以仁屬德以用屬業蓋膠執發生為顯仁收成為藏用故耳

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

謹按富有而无欠缺發之于外者大也日新而无止息藏之于內者盛也

生生之謂易

本義陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

徐氏曰一陰一陽无時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事

陰陽不測之謂神

本義張子曰

兩在故不測

蔡氏曰合一不測為神不合不謂之一不一不為兩在不兩在不為不測合者兩者之合也神化非二物也故曰一物兩體也

鄭氏旭章曰此句與首句相應不測即首句兩一字以主宰言曰道以變化言曰神神即道之至妙非道外別有所謂神也易无體惟生生故无體神无方惟生生故无方不測者陰陽合一互為其根如陽生子中陰生午中便見陰陽互根便見陰陽不測

謹按前五節言造化之陰陽中三節承上言此生生不已者乃易之理也乾所以成此理之象坤所

以效此理之法極數通變所以發揮此理以定吉凶而成大業此易之富有日新也末節通結上文而總贊其神○又按爻者髣髴形似法則儀型昭著矣葢乾始而坤終乾生而坤成也

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

本義不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

謹按未嘗物物而與之而物莫能外故曰靜而正正字與各正性命之正同

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪無所不包廣生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也

謹按乾奇也如長竿然以為表準取其直也當其勿用而放倒塊然一物耳用而豎之軒然直上矣

誰得而撓焉坤耦也如大門然以通出入取其闢也當其无事而扃闔其中莫得而見也有事而啓之其出不窮矣孰得而拒焉。又按乾只是一箇一箇則无有界限間隔但見其一片无際故大屬乾坤是兩箇兩箇則有闢合容受无從測其緼蓄故廣屬坤上節言易廣大此節明所以廣大之由故曰是以大生廣生靜專而動直易也靜翕而動闢簡也乾坤有易簡之德故廣且大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

謹按此承上節極贊易道之大廣大以所生言惟德合天地故廣大與天地配四時日月天地之六

子也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

孔氏曰言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業

朱子語類云知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須放低著實作去○又云知崇者德之所以崇禮

卑者業之所以廣盖禮纔有些不到處便有所欠缺業便不廣矣惟極卑无所欠缺所以廣○又云禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底作便狹兩脚踏地作方得

謹按德何以崇崇其知業何以廣廣卑其禮知崇至於效天則德崇矣禮卑至於法地則業廣矣中庸致廣大極高明温故敦厚知崇也盡精微道中庸知新崇禮禮卑也人之所得于天者本无不明明之以復其初使此心无一毫之障礙而知有不崇者乎卑對高言禮是纖細瑣碎底高明者多忽略而疏於節目動容周旋實體而踐之則高而能卑矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

朱子語類云識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門

謹按此節承上崇效卑法而言謂易道之大上極乎天下極乎地聖人用之以崇德廣業則萬善皆備富有日新猶易之生生不已也人自繼善成性以來萬物皆備任天下之紛紜蕃變莫非吾性吾命之所固有乃氣拘于先物蔽于後而道義之門塞矣存存者靜而涵養動而省察戒慎恐懼存之又存中致而天下之大本立和致而天下之達道行故曰成性存存道義之門項氏曰此章言聖人體易于身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

吳氏曰不以彖對爻言而以象對爻言者文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象象先于彖言象則彖在其中

張氏曰擬諸形容者擬之陰陽也在未畫卦之先象其物宜正畫卦之事擬是擬其所象象是象其所擬物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

謹按擬者比也以一物比方一物也形容者狀貌也以一物比一物其狀貌相似謂之象陰陽在天

地之間无形容之可見也聖人畫卦以顯之于是以事物之繁賾比擬陰陽之狀貌擬天而得三畫純陽之乾擬地而得三畫純陰之坤擬水火風雷山澤而得少陰少陽之坎離震巽艮兊是擬諸其形容也畫卦成而乾坤象天地坎離震巽艮兊象水火風雷山澤是象其物宜也重卦六十四各有所擬以為象

是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

何氏曰會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達

蔡氏曰觀會通行典禮且就天下之動上說未著在易將此理繫之于易以斷其吉凶是爻辭之所以為爻辭者乃所以效天下之動也故謂之爻

錢氏澄之曰事勢盤錯之會人見為有礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行蓋確乎其不可易也

謹按一之謂會萬事萬物之所統歸也貫之謂通一理散布于萬事萬物也必觀乎此而後于經權常變大中至正之理確見其所以然而行而宜之以定萬世不易之典則合乎此則吉悖乎此則凶此聖人繫爻命辭以效天下之動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

也

本義惡猶厭也

潘氏曰有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂

謹按此節分承上二節聖人有以見天下之賾而擬諸形容擬議當乎物宜故繫辭言天下之賾而不可厭聖人有以見天下之動觀其會通定為一定之典禮故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

朱子語類云擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道之意

胡氏曰聖人之于象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之于爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也

謹按此章極言立象繫辭之妙學者必擬之議之而後能變化以盡利又釋數爻以示人擬言議動之準則也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

本義釋中孚

九二爻義

汪氏曰居室照在陰看中孚者誠積于中在陰居室正當慎獨以修言行而進于誠也

謹按繫辭釋經每更進一義蓋象傳之所未詳特于繫辭發之

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

謹按君子之道道字最重心之同由其道同也猶孟子所謂或遠或近或去或不去歸潔其身也其

利斷金釋先號咷所以號咷者有間之者也號咷所以斷金而去其間也同心之言釋後笑曰如蘭形容笑語相得之象

初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

本義釋大過初六爻義

謹按物薄而用可重用之而後重也古大臣以一身繫天下之安危所恃者區區一念之忠誠而天地可動鬼神可格誰謂物薄而用不可重哉

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

謹按不自以為德故謙而不伐不德者德之所以厚也有功勞也勞而謙以其功下人也德言盛禮言恭二言字與上語字同釋經文勞謙云者言君子以其功下人也言君子德盛而禮恭也末二句亦蒙上言字謂致恭以存其位君子之所以謙而有終也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此葢重出

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義釋節初九爻義

吳氏曰此爻辭所象慎動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所節惟言與行節于言則行可知言當在先也

謹按慎敬也慎于言者必先慎于心為之難故言之訒東漢陳竇之禍不慎故也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解

六三爻義

謹按奪奪小人伐伐國也為上者不慎重名器是上慢也上慢則下暴而盜起矣慢藏之誨盜猶治容之誨淫也

右第八章

本義此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

謹按自一至十多寡之數非先後之序也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

孔氏曰言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行鬼神之用

程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越于其間

謹按天數有五一一也三二也五三也七四也九五也地數有五二一也四二也六三也八四也十五也此就天地奇耦之數逐一言之各有是五者之目也若夫奇與奇耦與耦之相得也奇與耦之各有合也則二五之積數也五位謂河圖四面中夾之位分奇耦言之曰相得北一與西九相得為十南七與東三相得為十又得中五為二十有五此天之積數也南二與東八相得為十北六與西四相得為十又得中十為三十此地之積數也合奇耦言之曰各有合一六合于北為七九四合于西為十三兩位合而為二十二七合于南為九三八合于東為十一兩位合亦為二十又合中位之十五為五十有五此天地之積數也奇耦之生生不窮惟其積也積則對待之體流行之用互根互

藏之妙具焉矣此變化之所以成鬼神之所以行也自无而有曰變變即神也自有而无曰化化即鬼也變化言其功鬼神言其用也河圖四位西北金水為一類東南木火為一類相得有合各從其類也得曰相合曰各互文也中者四方之統會五數之主十數之全數起于五而成于十也一得五為六二得五為七三得五為八五合一又合四為十五合二又合三亦為十十者兩其五也二十有五者五其五三十者六其五也五十有五者十一其五也鄭氏旭章云妙處全在五十之後有五彼數始于五極于十五數各終為五十是成數也極于十復起于五五數又各始為五是生數也五十又有五生成所以不終非所以成變化而行鬼神乎此所以三字緊頂有五

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

韓氏曰王弼云演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之

成斯易之
太極也
謹按上文言圖具造化之全此以
下言聖人法圖數立為筮策之數
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日
本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而
連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四
而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一
凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全
四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數
策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四
九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其
揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一

奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳

謹按過揲之數以四乾之策奇三其四為一變每爻三變得四九三十六六爻十有八變共得二百一十有六策坤之策耦兩其四為一變每爻三變得四六二十四六爻十有八變共得一百四十有四策此據二太之數言之也詳見圖義

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得内卦也

謹按既言成易成卦又言八卦者有内而後有外有小成而後有大成其序如此乃補足上文成卦意

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

謹按此言成卦後變占之法

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

項氏曰天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之命

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以别上文也

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具于大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義四者皆變化之道神之所為者也

何氏曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

謹按以者以易之道也以言者講論陰陽動靜之理以動者審察進退存亡之宜制器者裁制合度而利于應用動之成也卜筮者剖斷是非以決其疑動之始也變者爻之變動不居象則爻變已定而成卦占即吉凶悔吝之辭也尚占承尚辭尚象承尚變

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本義此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如

響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參

伍之驗以青陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

朱子語類云紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會所謂參伍以變者前後多寡更相反覆以不齊而要其齊。又云參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密

謹按攙一于兩為三三又加兩為五參三之也伍五之也朱子云數三遇五而齊數五遇三而會者從三起數又三而遇五從五起數又五而會九九者三其三也左右互易錯也上下倒易綜也參之伍之錯之綜之極其反覆攙雜以盡數之變也變非一變故曰通文即象也卦畫開文字之祖文成而象乃著。又按文者卦之文象者卦之象然天下之文莫大於是天下之象莫外於是矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

邵子曰无思无為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

謹按此承上二節而極贊之言易之為道非但至精至變也又極天下之至神神也者妙萬物而為言也○又按寂不與感對未感固寂感亦寂也隨感隨通寂然不動者自若也自人心言之廓然大公者性物來順應者情性者心之體情者心之用也人得天地之理以為心心即理理即性也中庸

言天命之謂性謂人之有性乃命之于天而不假乎人為者也程子謂令人言天性柔緩與剛急皆生來如此此此訓所稟受若性之理則无不善曰天者自然之理也程子之意蓋言性之為名本訓所稟受柔緩剛急莫非稟受於有生之初故亦謂之性但具理則无不善偏剛偏柔者稟受乎天之氣无不善者稟受乎天之理也惟得於稟受故生來如此而无假於人為是之謂性也先儒云心者性情之主主字與主一之主同謂性情俱於是乎在心外无所謂性情也豈惟无心外之性情亦非別有一理納于心中而存之為性發之為情也此心生來是仁底生來是義底生來是惻隱羞惡底仁者心之仁義者心之義惻隱羞惡者心之惻隱羞惡也故曰心如穀種生之性便是仁蓋生理渾合勃然不可遏者穀種之性豈得謂別有一生之理安放穀種中乎又如附子熱大黃寒其性爾也何

以見附子之性之熱大黃之性之寒以其能已熱證祛寒疾而知之也已熱祛寒者附子大黃之情也若夫麪煨附子而去其毒酒蒸大黃而制其猛則後起之人功不得以不毒不猛而謂附子大黃之性本如是也寒熱者天命之性毒與猛氣質之性也熱過而為毒寒過而為猛猶之仁流於姑息義流於武斷也孟子云乃若其情則可以為善矣乃所謂善也若夫為不善非才之罪也性只是泛說其能如是情則實見其如是情者性之蹟也人心未與物接无所謂惻隱羞惡也過可惻隱之事即惻隱過可羞惡之事即羞惡不待計較謀慮而自能如此是乃心之才也力量能為之謂才才即性也彼自謂不能者枉其性者也因其所已能以求盡其未能者復其性者也堯舜之无不能只是性之而已○或問見孺子入井而惻隱可是孺子入而感吾心非吾心出而應孺子曰然伊川謂非

出於外感於外而發於中也明道亦言以性為隨物於外外則當其在外時何者為在內物來順應者體用一原內外无間靜亦定動亦定也先儒言定性定即寂然不動之謂也○又按聖人物來順應是心與物兩相湊合事至吾前喜其所喜怒其所怒一準乎吾性之自然而於物已无違也可喜則喜可怒則怒一循乎物則之當然而於吾心適洽也告子彼長而我長之一語頗得因物付物之意然以此為義外是未知此理原具於吾心也理具於心而散於物在心在物原无二理故聖人隨感而隨通常人氣拘於初物蔽於後而皆備之理失心與物遂扞格而不通矣是以大學教人以格物為首務格物者格其理也以心格物即以物格心格即是知非以格求知也格得一件即知得一件至於豁然貫通而後知致而理得矣知即是明德致即是明明德誠意所以實此知也心正則復還

其虛靈之本體而不滯於物是致知之極功也心者人之神明氣之精爽所謂人心有覺是也惻隱羞惡辭讓是非无非心之覺惻隱者仁心之覺羞惡者義心之覺也朱子謂以仁愛以義惡以禮讓以智知心也又云以智言所以知是非之理則智也性也所以知是非而是非之者情也具此理而覺其為是非者心也覺即是知易言感而遂通通即覺也情者性之動意者心之發情是就現成憑地而言意是主張要憑地如見孺子入井而惻隱情也弟曰惻隱已耳於孺子无濟也不成其為惻隱也如何救此孺子而計較經營以成其惻隱者意也故曰意因有是情而後用也意為情用而有一毫之不誠則愛惡皆虛矣故必如好好色如惡惡臭而能滿其發見之分量而所知為不誣也然意為心用而心不可為意用意不為心用則已發之情不實心為意用則未發之性不虛好善如好

色惡惡如惡臭者意之誠也所好而不知其惡惡而不知其美則意之所向者偏而心亦隨之而不正矣心不正則視而不見聽而不聞尚可以言知乎正心者无意也非无意也意聽于心也意聽于心則此心自為主宰无事則擴然大公有感則物來順應吾心之全體大用明而知之能事畢矣或曰理備於人心但克己則理自復何待格物曰事物之是非不明何由知其為己而克之比如權衡以稱物以有斤兩之則也斤兩之則失勢必較量物之重輕而後其則可得而復若以意為斤兩保无毫釐之謬乎陽明以致知為致良知其說未嘗不是有生之初虛靈不昧之體原不待慮而知然既曰致則必有恁地推致工夫雖聖人不能不學令有善人於此氣稟至清物欲无蔽然使不習一事不讀一書能應物而各當乎凡多聞多見慎思審問皆格物之功也道之大原出于天而付于人

物器即道道即器也舍物而言知是猶掩耳閉目而求聞見愚者知其不然矣

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

謹按此以下言聖人之道俞氏曰極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

本義所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義此章承上章之意

言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

龔氏曰通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能斷天下之疑

謹按開物猶言生物有物即有事有生即有成乾知大始坤作成物是也冒天下之道言天下萬事萬物總不能出此理之外中庸所謂體物而不可遺也聖人以易之理治天下財成輔相修道之教也是故示之以吉凶知明而物開教之以趨避處當而事成凡德禮政刑之用皆是不獨易書已也

惟冒天下之道故能開物成務惟斷天下之疑故能通志定業文王序卦乾坤之後繼以屯蒙蓋必雜而著然後見而不失其居而萬物得遂其生成也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

孔氏曰易道深遠故古之聰明睿知神武之君用此易道不用刑殺而威服之也

龔氏原曰圓者其體動而不窮神者其用虛而善應卦者象也象則示之以定體爻者變也變則其義不可為典要以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也

王氏曰聖人以此著卦六爻洗去夫心之累則是心也廓然而大公用能退藏于密而不窮之用嘿存於我焉此即易之所謂寂然不動也夫妙用之源嘿存於聖人之心則發而為用也酬酢萬物而不窮樂以天下憂以天下故曰吉凶與民同患此即感而遂通天下之故也

謹按以此二字貫下四句著卦爻易也其德其義易之理也聖人之所以者以其理也此理賦於天為命受於人為性性具於心虛靈不昧下愚與上哲无異也自氣拘物蔽而清者濁明者昏矣惟聖人心德渾全湛然如鑑之空水之澄无一毫渣滓塵垢一似以著卦爻之理洗滌其心者然也故當其退而无事舉千變萬化之妙用盡藏於寂然不動之中而淵深靜穆而不可測迨夫事至物來病瘝一體欲立立人欲達達人不待安排推豎而至誠惻怛之衷有觸輒動所謂感而遂通天下之故

也程子謂易是甚易者密也愚謂密是甚密者仁也蓋天理之周流本无虛假間斷无虛假間斷故密密則此心純乎天理隨處發見如混混源泉川流不息聖人民胞物與老安少懷只是此心天理周流而已知來藏往謂聖人洗心藏密吉凶同患猶蓍之圓神以知來卦之方知以藏往也來謂事之未來吉凶之幾未著而能早見于事前中庸所謂禍福將至善不善必先知之此聖人之神也藏猶言存謂吉凶之理具在如孔子聞孔悝之亂而歎由之死漢昭帝辨燕王旦上書之詐皆事之已然而耳目所未到者自明者視之則其理見在而无不可知此聖人之知也知者仁之覺動之幾也一念惻隱之萌不能自已孟子所謂良知也仁者渾物一體故吉凶同患患即知也程子以痿痹喻不仁蓋惟隔于物我之私故痌瘝漠不相知仁者欲立立人欲達達人不待見而後知知之所以神

也不言六爻之易者神知之妙无非易也○又按洗心藏密即中庸所云中也者天下之大本也程子以未發之中為在中之義與中道之中不同蓋凡言在者有在有不在也有在有不在者道之中即中節之和也當喜而喜則在喜而不在怒矣當哀而哀則在哀而不在樂矣當怒當樂則又不在喜不在哀矣此所謂中无定體隨時以處者也若其未發則喜怒哀樂之理渾淪充積于不見不聞之地於此而擬其所在以為有乎无乎无在而无不在者在中之謂也无在者中之虛无不在者中之虛而實也猶居四方之中不東不西不南不北而東西南北道里適均故能跨而有之若偏東則不能有西偏南則不能有北矣陳北溪論太極亦云以其在中有推極之義蓋極之為物常在物之中四面到此皆去不得此可與程子論未發之中參看蓋未發之中即太極也人受天地之中以生

此心至虛至靈本无一毫遺漏欠缺凡與聖原无異也但為氣禀所拘遂有偏剛偏柔之異偏于此則遺彼偏于彼則遺此由是而在中者不中矣惟聖人氣禀極其清明方寸之內天理渾然靜深莫測而天下之大本以立此所以寂然不動感而遂通天下之故也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

本義神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

邱氏曰心即神明之舍人能洗之而无一點之累則此心静與神明一於揲蓍求卦之時能以齋戒存之則此心動與神明

通心在則神在矣

謹按上節洗心退藏於密聖人之齋戒也聖人无時无事而不敬雖燕居獨處常如抱筴灼龜論語所謂參前倚衡是也吉凶同患知來藏往聖人之神明也惟敬止故緝熙此乾乾惕若之君子即聰明睿知之聖人也常人所得於天者皆有虚靈不昧之德惟牿亡於物感之私方寸之内勞擾膠葛遂使神蕩而不守志勞而日昏然當如夢如醉之時偶有警惕未嘗不肅然整頓今人入神廟中見塑像森嚴不覺起畏試看此時心地還有他物得入來否又如行船遇風静坐聞霹靂猛烈此時還有妄想萌動否可知本來良心到底未滅但能齋肅戒畏則天心旋復自然如夢之醒醒之解矣聖

人之作筮龜盖神道設教使人於此齋戒以復其神明之德也齋戒二字孔子示人入德之門作聖之基禮云三日齋七日戒如見所為齋者使人心常能如此有不為大聖者乎

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也

虞氏曰闔閉翕也坤象夜故以閉户也闢開也乾象晝故以開户也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生

變化也

朱子語類云闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇只說理底意思多○問闔戸謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象以其成形則謂之器聖人修明以立教則謂之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用出入者便是人生日用都離他不得

謹按變通而成象成器者即太極之生生不已也制而用之出入咸宜所謂定吉凶成大業也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二

畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

本義有吉有凶是生大業

謹按易之為道言乎其用則變化无方神妙莫測聖人以之通志定業斷疑以之洗心藏密知來藏往興神物以利民用制之為一定之法用之為不可知之神蓋彌綸充塞於天地之間大莫能載小莫能破而遡厥本原則无方體无朕兆所謂无極而太極也易有太極句與首節夫易何為也相應由一而兩而四而八以至百千萬億莫可紀極首節所謂冒天下之道也定吉凶成大業即開物成

務也○又按易有太極易字只說易理一陰一陽之謂道道即太極也餘干胡氏謂太極理也道理最大无以復加故曰太極凡事到理上便是極了再改移不得太是尊大之義極是至當无以加也此論最直截大學言止於至善至善者至當而不可易之善也中庸言大德敦化大德者萬化之原也易言太極兼此二義極即至善之謂太即大德之大也凡繫傳所言廣大神化莫非太極於此特明指之兩儀四象八卦俱就陰陽上說周子云太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根而兩儀立焉周子所謂兩儀蓋兼四象而言也動生陽靜生陰一陰一陽即是兩儀至動靜互根則陰中有陽陽中有陰陰主退陰中之陽退極而進也是謂少陽陽主進陽中之陰進極而退也是謂少陰有進極而退退極而進之少陰少陽因目其極而未進未退者為太陰太陽二

太二少合而為四太一而已而少則有長中少之別陰陽各三合二太為八八即四四即兩也有兩而後有四有四而後有八此陰陽生生之序也若聖人畫卦以象陰陽必乾坤六子具而後四象兩儀見乾坤者太陰太陽之卦六子者少陰少陽之卦二與六為八也并六為二則震坎艮皆少陽巽離兌皆少陰合二太為四象太陽少陽皆陽也太陰少陰皆陰也并八為兩乾震坎艮陽儀也坤巽離兌陰儀也自邵子以此節為生卦之序因有加一倍畫法之說予終未之敢信周子太極圖說乃此傳確註所云分陰分陽而兩儀立者原只說陰陽之理如此儀者形也象者狀也卦者卦也豎竿而掛物其上以示人皎儀象為尤著陰陽自然之運發見于天地之間者亦有儀有象有卦此未畫之易也知未畫之儀象卦而易書之義以著矣故下二節遂言筮龜之用與聖人所以作易之由。

又按陽變陰合而生生不已此吉凶所由定大業所由生也自天地言五氣順四時行則吉稍有愆伏則凶以人事言修之則吉悖之則凶總不離乎陰陽消長剛柔進退之道焉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

謹按天地四時日月富貴聖人天下之至大也著龜之用直參造化與富貴同其尊聖人同其德也

○又按前八句申言第四節以起下文成象之謂乾效法之謂坤故曰法象莫大乎天地變通者法象之變通四時者天地之四時日月與四時同而縣象尤為著明備物致用必待修道之聖人聖人者德位時兼全者也故并言富貴

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

謹按兩聖人則之上謂聖人用之以為則下謂聖人則之以畫卦垂象見吉凶如日月安其常度則吉日食月食則凶之類非數家災祥之謂

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

游氏曰四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道即上文以通天下之志者也繫辭焉以盡其言故曰告即上文以定天下之業者也定之以吉凶則趨避之機決矣故曰斷即上文以斷天下之疑者也此結上數節之意

謹按此節言聖人作易畫卦以著陰陽老少之象又繫辭以定吉凶之占而後開物成務冒天下之道在易書者猶其在造化也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

謹按聖人之意欲明陰陽之消長使人知人事之進退也八卦之象立而消長進退之義著矣又設為六十四卦三百八十四爻而後邪正得失之分途了然可見矣象立卦設所謂形而下也而盡意盡情偽則道在其中矣此變通鼓舞之所以利而神也變通即下節所云化裁推行變之通之則无往而不利行而利則鼓舞而不能自已易之神妙惟聖者能盡之也○又按變通雖以事言然易之為道本變化无窮故學易者能化裁推行自无往而不利也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有隂陽而已凡陽皆乾凡隂皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

謹按乾坤成列申上節立象設卦易立乎其中申上節盡意盡情偽舉乾坤以該六十四卦也易不可見則變化不著而造物運行之妙幾于息矣末句乾坤二字謂乾坤之理乾坤之理自在天地之間而人不識聖人作易而卦象成列然後此理有所憑著而為人所共見故曰易之緼變化者易變之化之者人也故易不可見而乾坤之理遂息此人所以列于三才也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

謹按有儀有象之謂形形成而適于用之謂器陰陽形也陽生陰長器也耳目手足形也耳目司視聽手足司持行器也陰陽所以生長耳目所以視聽者道也總此一形也自其上者言之為道自其下者言之為器上下者微顯精粗之謂也朱子語類問形而上下如何以形言曰此言最的當若以有形无形言之便是物與理相間斷了蓋器亦道道亦器也天地間莫非器即莫非道此道之所以

不可離也遺器求道者賢知之過離道言器者愚不肖之不及也○又按此節申言變通鼓舞

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義重出以起下文

謹按此節申言立象繫辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

張氏曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

謹按末二節分承三四兩節變通在聖人故能化而裁推而行至神而明之則化裁推行之迹亡矣存乎其人者存乎人之德行也默而成不言而信正是神而明之

右第十二章

周易傳義合訂卷十